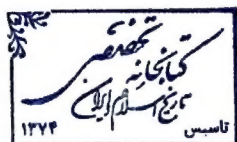

رسالة الحياة

للأخ حيان التّوحّيد

طبعة محققة ونقحة

الطبعة الأولى

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

الناشر

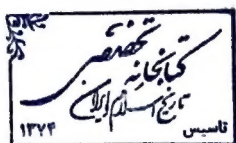
مكتبة الثقافة الدينية

٥٢٦ ش بورسعيد - الظاهر

ت: ٥٩٢٢٦٢٠ - فاكس: ٥٩٣٦٢٧٧

حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر

مكتبة الثقافة الدينية

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

أبو حيان التوحيدى من رواد الفكر والفلسفة العربية الإسلامية ، فقد أثرى المكتبة بأمهات كتب الفلسفة إلى جانب ما أحرقه بنفسه فكان من الواجب علينا إظهار تراثه ومن هنا نقدم "رسالة الحياة" وهي من أفضل ما كتب في هذا المجال .

فأبو حيان التوحيدى هو الفيلسوف والمتصوف على بن محمد بن العباس ، قال عنه ياقوت الحموي : شيخ الصوفية وفيلسوف الأدباء ، وقال ابن الجوزي : كان زنديقاً ، ولد في شيراز أو في نيسابور وأقام مدة ببغداد ثم انتقل إلى الري ، فصحب ابن العميد والصاحب ابن عباد فلم يحمدا ولاهما ووشى به إلى الوزير المهلبى فطلبه ، فاستتر منه ومات في استاره عن نيف وثمانين عاماً . قال ابن الجوزي أيضاً : زنادقة الإسلام ثلاثة : ابن الراوندى والتوحيدى والمعري ، وشرهم التوحيدى لأنهما صرحاً ولم يصرح . وفي بغية الوعاة للسيوطي أنه لما انقلبت به الأيام رأى أن كتبه لم تنفعه ورضى بها على من لا يعرف قدرها ، فجمعها وأحرقها فلم يسلم منها غير ما نقل قبل الإحراق . من كتبه "المقابسات" و"الصدائة والصدى" و"البصائر والذخائر" خمسة أجزاء ، و"الإمتاع والمؤانسة" ثلاثة أجزاء و"الإشارات الإلهية" موجز منه ،

و"المحاضرات والمناظرات" و"تقريظ الجاحظ" ، و"مثالب الوزيرين ابن العميد
وابن عباد".

صفوة القول أن التوحيدي لم ينال حظه في الكتابة عنه ، فلهذا أسرعت
مكتبة الثقافة الدينية في نشر تراثه وأعماله .

والله الموفق ..

القاهرة في ١٤٢١هـ / ٢٠٠٠م

رسالة الحياة

نص الرسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

وهو حسبي ونعم الوكيل ، رَبِّ تَمِّم بِالْخَيْرِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اجعل فِكْرَنَا في
مَلَكُوتِ سَمَائِكَ وَأَرْضِكَ وما بينهما ، عَائِداً عَلَيْنَا بِمَعْرِفَتِكَ ، وَبَحْثَنَا عَنْ أَسْرَارِ
حِكْمَتِكَ ، مُحْرَكَا لَنَا إِلَى خَالِصِ تَوْحِيدِكَ ، وَتَصَفِّحْنَا لظَاهِرِ عِلْمِكَ وَبَاطِنِهِ ،
مُقْضِيَا بِنَا إِلَى الثِّقَةِ بِكَ ، وَاسْتِيحَاشِنَا عَنْ كُلِّ مَا يُبْعِدُنَا عَنْكَ ، بِأَبْأَ مَفْتُوحاً
لِلْأَنْسِ يَذْكُرُكَ ، وَبِرَافِعَتِنَا مِنْ عِبَادِكَ الْجَاهِلِينَ بِكَ ، الضَّالِّينَ عَنْكَ ، مَوْصُولَةً
بِطَاعَتِكَ وَمَرْضَاتِكَ ، وَمَهْمَا أَثْبَتَ فِي أَمْرِنَا فَاخْصُصْنَا بِتَأْيِيدِكَ ، وَاعْمَمْنَا
بِتَسْدِيدِكَ (وَأَمْتِعْ) قُلُوبَنَا بِالرِّضَا عَنْكَ ، وَاهْزُزْ أَرْوَاحَنَا بِالشَّوْقِ إِلَيْكَ ،
وَاشْغِزْ أَلْسِنَتَنَا بِالدُّعَاءِ إِلَى عِبَادَتِكَ ، وَطَهِّرْ أَفْئِدَتَنَا مِنْ أَدْنَسِ الشُّكِّ وَالرَّيْبِ
فِي طَلَبِ الْقُرْبَةِ عِنْدَكَ ، وَأَرِنَا الْحَقَّ فِي مَعْرِضِهِ الْبَهِيِّ الْمَوْتِقِ حَتَّى نَنْتَحِلَهُ مُوقِنِينَ ،
وَبَيِّنْ لَنَا الْبَاطِلَ فِي مَنْظَرِهِ الزَّرِيِّ حَتَّى نَوَلِّسِي عَنْهُ مُغْرَضِينَ ، وَفِي الْجُمْلَةِ
وَالْتَفْصِيلِ كُنْ لَنَا نَاصِراً ، وَمُعِيناً حَاضِراً ، وَإِلَيْنَا نَظِيراً ، وَهَيْئَتُنَا لِلْحَذَرِ مِنْ
خَطَرَاتِ الْحَيَرَةِ ، وَنَظَرَاتِ الْحُسْرَةِ ، وَامْلَأْ قُلُوبَنَا بِالنُّورِ الَّذِي مَنْ خُصَّ بِهِ أَبْصَرَ
مَا دُونَهُ فَتَوَقَّاهُ ، وَمَا فَوْقَهُ فَتَلَقَّاهُ ، وَمَا عَنْ يَمِينِهِ فَاخْتَارَهُ ، وَمَا عَنْ شِمَالِهِ
فَاحْتَرَزْ مِنْهُ ، وَمَا أَمَامَهُ فَانْتَظِرْهُ ، وَمَا وَرَاءَهُ فَاحْتَقِرْهُ ، وَمَا حَلَّنَا بِشُعَارٍ لَا

نتحدثُ به إلا إليك ، ولا تُثني به إلا عليك ، ولا تُضرع إلا لوجهك ، يا ذا
الجلال والاکرام ، ويا مصرف الأيام بين التقص والإبرام .

جرت أدامَ الله رَوْحَ قلبك ، وبردَ فوآدك مذاكرةً في البيان عن أصناف
الحياة التي هي محبوبة كل نفس ، ومطلوبة كل ذي حسّ ، وكان الكلام فيها
يَقْسُو مرةً ويلين أخرى ، ويحمدُ طوراً ، ويثمدُ طوراً ، ولا ياتلفُ اتلافاً ، له
فنونٌ ترسم بالعلم ، وتنسبط باللفظ ، وذلك لِكُلُولِ الحِدة ، وعُلُوِّ السَّن ،
ونضوبِ ماءِ الوجه ، وانفصاخِ متنِ الحال ، ويثد قوي الطبيعة ، وقافيتِ قوة
الفِطْرة ، وخُلُوقِ الأدمة والبشرة ، وعوارض آفات القرينة ؛ وتباعد أقطار
العبارة عن الحقائق المحدودة ، ثم أُنِي نعمت بشئٍ فيها على (x) في الحديث -
السانح المعهود عند بعض الرؤساء ، ممن آتاه الله عبرةً في أمره ، وصحة استبانةٍ
في شأنه ، فعرف ما عليه وله ، وقَصَرَ زمانه على اختيار النافع عاجلاً ،
واجتناب الضار آجلاً ، هذا مع اشغاله بالكثافة ، ونظيره المتوزع ، وفكره
المتعب أخذ الله بيده ، وأعاناه على ما يحمل من أمره ، فملا فهم أعجب ، ولما
أعجب ، حَضَّ على تأليفه في كتاب ، وتلطّف في ذلك بأحسن قول ، ووعد
عليه أجزل ثواب ، وقيل ^(١) الرأي في التُكُولِ عنه ، والرضى بالجواز عليه .
وقال : في نشرِ الحكمة ثوابٌ روحاني ، وذكرٌ دهرِي ، وصيتٌ باقٍ ، وبهجةٌ
موتُوقةٌ ، ولو لم يكن فيه الا التلذذ به ، واستتاج بابٍ بعد باب يليه لكان
يُجِبُّ ألا يُكْسَلَ عنه ، ولا يُجنح إلى التفريط والتقاعد دونه وهذا الذي قاله

---

(١) قيل للرأي : ضحّه .

هذا السيد ظاهر الصواب، ناصع الدليل ، موجود البرهان ، غير مشكوك فيه ، ولا مُرتاب منه ، ولكن أين البالُ الرخي ، والفواد الذكي ، واللسان الحليف ، والصديق المساعد ، والمستمع الواعي ، والطالب الراغب ، وآتي لي الأمان من الخطأ والسلامة على المُتَحَنِي .

هذا وقد قال سقراط الآلهي : افرح بما لم تنطق به من الخطأ أكثر من فرحك بما لم تسكت عنه من الصواب ، وهذا كلام نفيس يحث على معرفة مواقع التطق والصمت ، وهذه المعرفة نتاج للفكر الصحيح ، آتية بالحق ، جلوبة للرشد ، هيات ، غامت سماء العلم ، وأظلم جو البيان ، وانكسر فقار الدين ، وتحطم عمود الشباب ، وقل نصير الأدب ، وتقوض بناء الخير ، وبلي ثوب المروءة ، وغارت عين الحياة ، وعقمت أم الوفاء . فلا جرم لا باب للعرف إلا وهو مسدود ، ولا جرف للعقل إلا وهو منتهار ، ولا جانب للفيض إلا وهو منثلم ، ولا ثغر للحكمة إلا وهو مُستباح ، فالمصيبة عامة ، وإن كان العزاء خاصاً ، والبلاء شامل ، وإن كان المكثرتُ به قليلاً ، والعجب حاضر ، وإن كان المتعجب غائباً ، والعليل مستغيث وإن كان الطيب مفقوداً .

وأقف عن هذا الحديث فإنه قد قيل مُسنلاً ليس بين يديه حاجز يصد ، ولا مانع يمنع إلا أن يأذن الله بفرحة يقبضها ، ونشأة أخرى يعيدها ، ونظرة يجبرُ بها كسر الزمان ، وجذم أصله وفصله الحدثن ، ومن دون ذلك ما يتحزمُ عن هذه البقعة الغاصة بأنواع الأسى والحُرقة . نسأل الله العظيم أن

يَقْضِيْ ذَلِكَ مَرْفُوعاً بِغُفْرَانِهِ قَبْلَ أَنْ يُتَمْنَى بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ فَالْأَوَّلُ يَقُولُ^(١):

فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْفَتَى   فَلْيَهْلِكَنَّ وَبِهِ بَقِيَّةُ
مَنْ أَنْ يُرَى تَهْذِيهِ   وَلِدَانُ الْمَقَامَةِ بِالْعَشِيَّةِ

فَإِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ .

نَعَمْ أَبْقَاكَ اللَّهُ وَأَتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ ، وَمَعَ الَّذِي قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ ، وَصَعَّدْتُ وَصَوَّبْتُ ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ مِنْ حَقِّ هَذَا الصَّدِيقِ الْكَرِيمِ أَنْ أَخَالَفَهُ عَامِداً ، وَانْحَرَفَ عَنْ مَرَادِهِ مُعَانِداً ، بَلْ رَأَيْتُ أَنْ أَتَقَلَّدَ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ بِالْفَأْ وَقَاصِراً ، وَمُنْتَهِيّاً ، وَمَتَوَسِّطاً لِأَلْتَجُوَ مِنْ عَتَبِهِ ، وَأَفُوزَ بِمَرْضَاتِهِ ، وَلِيَكُونَ وَجْهِي فِي طَاعَتِهِ أَعَزُّ وَاضِحاً ، وَصَوَابِي عِنْدَهُ مَقْبُولاً ، وَخَطْطِي لَدَيْهِ مُحْتَمَلاً .

وَأَعُوذُ فَأَقُولُ فِي شَرْحِ أَصْنَافِ الْحَيَاةِ بِمَبْلَغِ الْعِلْمِ الَّذِي عِنْدِي ؛ فَإِذَا فَرَعْتُ مِنْهُ أَنْفَعْتُ إِلَى جَمَلَتِهِ فَقَرَأْتُ شَرِيفَةً ، بِعِبَارَاتٍ مَأْلُوفَةٍ ، عَلَى قَدْرِ الرِّسَالَةِ فَإِنَّ تِلْكَ أَشْبَهُ لِلْحَالِ ، وَاجْلِبُ لِلْفَائِدَةِ ، وَأَحْسِمُ لِمَادَةِ التَّكْلِيفِ ، وَأَبْلُغُ إِلَى الْغَرَضِ الْمُنْحَوِّ ، وَآتِي عَلَى الْمَرَادِ الْمَقْصُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

أَصْنَافُ الْحَيَاةِ عَشْرَةٌ : ثَمَانِيَةٌ مُتَّعَتْ بِهَا الْبَشَرُ عَلَى التَّفَاوُتِ الْوَاقِعِ بَيْنِ الْحَيِّ وَالْحَيِّ كَمَا سَنَبِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَاثْنَانِ مُرْتَقِيَانِ إِلَى مَا يَشْكَلُ الْعِلْمُ بِهِ إِلَّا فِي

---

(١) الْبَيْتَانِ مِنْ قَصِيدَةٍ لِلشَّاعِرِ الْجَاهِلِيِّ زُهَيْرِ بْنِ جَنَابٍ سَيِّدِ بَنِي كَلْبٍ وَقَائِدِهِمْ فِي حُرُوبِهِمْ وَمَطْلَعِ الْقَصِيدَةِ:

أَبْنِي إِنْ أَهْلَكَ فَقَدْ   أَوْرَثَكُمْ مَجْدًا بَيْنَهُ

وَكَانَ زُهَيْرٌ مِنَ الْمُعَصِّرِينَ ، وَقِيلَ إِنَّهُ عَاشَ حَتَّى هَرَمَ وَغَرَضُ مِنَ الْحَيَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يَخْرُجُ إِلَّا وَمَعَهُ بَعْضُ وَلَدِهِ أَوْ وَلَدُ وَلَدِهِ .

الجملة ، ويعتاضُ المرادُ منه إلا مع التسليم ، فالصنفُ الأولُ يقالُ له حياةُ الحسِّ والحركة . والصنفُ الثانيُ يقالُ له : حياةُ العلم والبصيرة . والصنفُ الثالثُ يقالُ :

حياةُ العمل والكدح . والصنفُ الرابعُ يقالُ له : حياةُ الحُلِّ والسجِّية . والصنفُ الخامسُ يقالُ له : حياةُ التدبُّر والسكينة . والصنفُ السادسُ يقالُ له : حياةُ الكمال الأول . والصنفُ السابعُ يقالُ له : حياةُ الظن والتوهم ويقالُ له أيضاً : حياةُ الذِّكر . والصنفُ الثامنُ يقالُ له : حياةُ الكمال الثاني وهي حبُّ العاقبة .

فهذه ثمانية أصناف ، ويتدرجُ فيها الواحد بعد الواحد من البشر بحسب السَّهام العُلوية ، والمكاسب السُّفلية ، والتأهيل الآلهي بالمواهب السابقة ، والتكامل البشريّ والمساعي السابقة .

والصنفتان الآخران أحدهما حياةُ الملائكة والآخر ما يقالُ له : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيٌّ ، وهاتان الحياتان تفتع في أمريهما بالكتابة عنهما . لإشكال الكُنْه فيهما ، ولإضراب العقل عن تحديدهما ، وَخَرَجَ الصِّدْرُ عَنْ تَوْهَمِهِمَا وَتَمَثَّلَهُمَا فَبِكَ فَتَقُولُ :

أما الحياة الأولى فهي حياة الإنسان الذي بها يُحسّ ويتحرّك ويلبّد وينعم ويشتهي ويألم ، وهذه مشتركة أعني أنّ ضروب الحيوان من فرس وحمار وخنزير وقرود وغير ذلك لها هذه الحياة التي تشتمل على الحسّ والحركة والقوّم إلى الغذاء ، والحاجة إلى البقاء ، وبها يتعلق إلى تحلّل المُتخلّل منها ، وبها يتشوّق إلى استجلاب أمثاله إليها ، ولا تفاوت في تلك الحياة بين هذه الضروب بل كلّها تجتمع في الصفات ، ويقبل بالطبع الأول هذه الحالات فلهذا لا يقال : هذا الحيّ أحيّا من هذا الحيّ وقد يُقال : زيدٌ أحيّا من عمرو أي أنه أكثرُ حياءً منه . ولعله يقال أيضاً : هذا الحيوان أحيّا من هذا الحيوان ، أي أطول مدّة في الحياة ، فأما في نفس الحياة فهي في الجنس والنوع والشخص واحد فقد بان أنّ الصنّف الأول من أصناف الحياة قد اشترك فيه ، وهذا الاشتراك وقع بالحكمة كالأساس لباقيها ، وكالفرس لكلّ ما يدخل في حوزتها.

وأما الحياة الثانیة فهي حياة العلم والمعرفة والفهم والدراية والحفظ والروية والحكمة^(١) والبحث والاستنباط والمسألة والجواب وهذه الحياة تُستفاد بالتأييد الآلهي ؛ والاختيار البشري ، مع النية الحسنة ، والسعي الدائم ؛ والنجبة النفسية ؛ واللطافة الروحانية ، والرقّة المزاجية .

(١) في الهامش : حياة حسن التمييز للقوة النظرية .

فأما الحياة الأولى فهي مع الجبلة والفطرة ؛ وهي صورة الطينة ولذلك وقع فيها الاشتراك من الجميع وهذه الحياة هي الهادية لصاحبها إلى ثبُل الكمال وبوغ الآمال ، والتفاضل الواقع في هذه بحسب الحظّ والاطّلاع والسلوك والزَّمَاع^(١) ، فَإِنْ عَرَضَ النقص في سلوك هذه الحياة فَإِنَّ صاحبها يصيرُ شبيهاً بضروب الحيوان التي وصفناها من قبل . وإن كان أرفعَ منها في الجوهر ، والسنخ ، والعنصر ؛ والشكل ؛ والنفسُ وإن استمر صاحبُ هذه الحياة على اخذ الفوائد المُجدية ؛ واقتباس المعارف المحققة صار شبيهاً بالملائكة الذين بسائطهم مركبة على تركيباتهم ، وجسميتهم ملوكة بروحانيتهم ؛ وكثافتهم مغلوبة بلطافتهم . فعلى هذا إن قيل : إن العالم أحياء من الخامل ، أي أكثر حياة في هذه الحياة التي فسرنا لم يكن مُكرراً ولا بعيداً .

وأما الحياة الثالثة فهي حياة العمل الصالح بالرفع والوضع والأخذ والعطاء والعشرة والصداقة والوداعة وحسن العهد وصدق الوعد ؛ وهذه الحياة إذا انضمت إلى الحياتين الأولتين كملتِ الانسان ، وزادتُ في قيمته ؛ وغلّت من جرجيته ، وأفادته شرفاً أبدياً ، وعزاً سرمدياً ؛ والبسنته جلبابَ البقاء ، وسلكته إلى كنف السعادة ، وخلطته بزمرة الملائكة .

(١) الزَّمَاع : المضاء في الأمر والعزم عليه .

وأما الحياةُ اأربعةُ فهي حياةُ الديانةِ والسكينةِ ، وبها ينال صاحبُها خَيْرَ
 انعاجلةِ والآجلةِ ، لأنَّ سِرْبَالَ الدينِ صافٍ ، وَقَلْتُهُ عليه ، وَعُقْبَاهُ مأمولةٌ ،
 وسريره ظاهرةٌ ، وعلايته مَرْضِيَّةٌ ، فبالْتَدِينِ يكْمَلُ القاصُّ ، ويزدادُ الراجحُ ،
 وينجو المُشْفَى ، وَيَبْرَأُ العليلُ ، ويرشدُ الغويُّ ، ويستبصرُ العميُّ ، ويسهتدي
 الصَّالِّ ، ويستقيمُ المعوجُّ ، وَيُذْرَكُ الفاتئِ ، وَيُسْتَبانُ الغيبُ ، وتمجيدُ الدينِ
 دويلٌ لا غايةَ له فيوقفُ عندها ، ولا حدٌّ له فَيَنْتَهِي إليه فلذلك نبسطُ عُذْرنا في
 الإمساك عنه بعد الدلالة على نصّه .

فأما الحياةُ الخامسةُ فهي حياةُ الاخلاقِ التي مَنْ هَذَبَهَا ، وَمَنْ قَذَّبَهَا
 ونفى خبيثَها ، وتخلَّى بطيئَها ، هَتَأَ عيشَهُ ؛ وعيشُ من يعايشه ، وصَفَتْ سريره
 من الكُذْرِ ، وبرَّ سعيُهُ في كلِّ ما حلا وأمرٌ ، وإنما أفرزنا الاخلاقَ من الديانةِ
 والسكينةِ والعملِ الصالحِ لأنَّ الخُلُقَ تابعٌ للخَلْقِ بالمصارعةِ اللفظيةِ ، وهو ينقسمُ
 بين ما يزول بالريضةِ كُلِّ الزوالِ ، أو يَقلُّ بعضَ الإقلالِ ، وبين ما يكونُ
 صورةً للنفسِ لا يُطمعُ في البراعةِ منه ، والطهارةِ عنه ، وقد صَنَّفَ الحكماءُ
 الأولون والآخرون كتباً في الأخلاقِ وذكروا أعيانَهَا بأسمائها وصفاتها ؛
 وحدودها ورسومها ، ومجملها وفصلها ، ودَلَّوا على الحَسَنِ والقبيحِ منها ،
 ودعوا إلى التحلِّي بأحسنها ، والتعرِّي من أسَمَجِها ، فضرَبوا لها الأمثالَ ،
 وسحبوا عليها ذبُولَ المَقَالِ ، فلذلك كَفَّتِ الإِشَارَةُ في الجملةِ إليها دون
 التفصيلِ الدالِ على خلقِ خلقِ منها ، ولو مَيَّزنا الأخلاقَ بانْشراحِ في هذا

المكان للزم أيضاً أن نشرح الدين والعمل وجميع ما سلف اللفظ به وأتى الذكر عليه .

وأما الحياة السادسة فهي ان تُستجمع من جملة الحَيَوات المتقدمة لأنا كما رسمنا كل واحدة منها باللفظ الوجيه ؛ والعبارة الخاصة دللنا في هذا المكان على صورة أخرى تحدث لها بالتناظم والتلازم والاجتماع والتأليف لم تكن من قبل لأن الأشياء المفردة ، صورها مخالفة للأشياء المتضامة ، وكذلك الأشياء المتباينة ليست كالأشياء المتلاثمة ، وهذا عيان وهو غني عن البرهان ، فمن فاز بهذه الحياة علا شأنه ؛ وشرف مكانه ؛ وبلغ إلى فِجوة النجاة .

وأما الحياة السابعة فهي حياة الظن والتوهم أعني ما يغلب على الانسان من الذِكر والصَّيت والشُّهرة بأي وجه كان ولذلك قال الأول : ان الثناء هو الخلد . ولما شعر الانسان بالبقاء جدَّ في طلبه بكل وجه ، وشام برقه بكل طرف ، وحلم به في كل نَعاس ، وتمناه في كل انتباه ، وكلُّ أحدٍ يتوهم نوعاً غير نوع صاحبه بقدر مزاجه ، ونقصه وزيادته ، وعقله ورأيه ، وبديته

ورويته وعلى هذا وهماً^(١) الناس . وصاحب هذا الغرض لما غفل عن البقاء الحق سعى كسب الحياة التي كأنها بالذكر والصيت والاشتهار كالحياة المألوفة بالحس والحركة ، ومن هذا الضرب طلب الإنسان النسل لأنه يتخيل لبقاء النوع شيئاً لبقائه الشخصي ولهذا يقال : نسله أي نسل منه ، وسلالته أي سل منه ، ومُصافحته أي مصُّ منه ، والفرق بين الحياة والبقاء ، والعيش والدوام ، والثبات والخلد ، والكون والوجود ، مشهور واضح . فإن تركنا ذكره ميلاً إلى تخفيف الرسالة جاز ، وإن هَشَّنا للإشارة إليه ساغ ، وتقول في ذلك بعد هذا الشرح عليه ما يتيسر ، وإن كان غير آتٍ على الغاية أما البقاء فهو أعم من الحياة لأننا نقول في الحي باقٍ ، وفي غير الحي أيضاً نقول : باقٍ ، والحياة أدخل في الحس لأنها أعلق بالحركة ، والباقي قد يكون بحركة وغير حركة ، فأما العيش فإنه أشد لطاقة بمادة الحياة ، وكذلك يقال : خرج فلان في طلب المعاش فأما الحياة فقد كانت قبل هذا الخروج ، ولذلك يقال في الله تعالى حي ولا يقال عائش .

وأما الثبات فالإشارة فيه إلى الرُسوخ ، والامتداد منه عارض . وأما الدوام فالامتداد فيه أبينُ إلا أنه في المحسوس أخرى .

وأما الخلدُ فكانه أدخل في الامتداد الذي لا طرف له .

وأما الكون فهو من حركات الزمان وأثر الحِثِّثان .

---

(١) كذا في الأصل.

وأما الوجود فليس من هذا القبيل لأنه في الحقيقة في حضن الدهر إلا أن الدهر لما كان أمّ الزمان استعير منه ، وتُعت بولده الذي هو الزمان . وفي الجملة إذا تشابهت الأسماء دقّ الفرقُ بينا كما أنه إذا تباينت الأسماء شقّ الجمعُ بينها ، والنعت إنما يصحُّ إذا كان عليه نور الحس ويتحقق إذا طاف به نور العقل ، وكل خفيّ في ساحة الحس فهو بادٍ في فضاء العقل ، وكل بادٍ في فضاء العقل فهو خفيّ في ساحة الحس ولولا هذا البون لكان الاستدلال من الشاهد على الغالب سهواً ، والاستنباط من الغائب في الشاهد لغواً ، أو لكانت الأمور ظاهرة على سير لا يُختلف في تناولها وادراكها والإحاطة بها ولكن ليس الامر هكذا ، وإذا لم يكن ما يريد فأرد ما يكون ، فعلى هذا لا تثق بشهادة الشاهد في كل مكان ، ولا تَرْتَبْ بحجة الغائب في كل زمان ، لكن أضِفْ أبداً إلى حجة الشاهد أثراً من الغائب ، وأضف إلى الغائب أثراً من الشاهد حتى يبين لك القياس ، فإن العالم متلبس أعني أن بلد الحس مُتَاخِمٌ لبلد العقل إلا أن نور الحس وإن كان شائعاً فهو قَمَرِيّ ، ونور العقل وإن كان غير شائع فهو شَمْسِيّ ، وأن دائرة هذا أعني القمر من دائرة هذا أعني الشمس ، فافهم فإن هذه النكتة متلقاة بالتحية ، وهذه العويصة موشحة بالرحمة .

قد بَعُدْنَا عما كُنَّا فيه بهذا الاعتراض ، والرأي الرجوع إليه ، فالكلام إذا وجد مسرحاً لم يقف ، والخطر إذا أصاب سحاً لم يكف .

نعم وأما الحياة الثامنة فهي حياة العاقبة وهي التي تُنال بعد المفارقة التي تسمى الموت ويستفظعها الجمهور ، والاجتهاد والسعي والكذب والدُّؤوب والاعتماد والتجمل والتكلف والقيام والقعود والعبادة والزهادة والتعب والمشقة والقلق والسؤال والجواب والاستعانة كلها لهذه ، وإنما احتيج إلى جميع ما سلف القول فيه من أجلها لأنما الغرض الأقصى واليها المنتهى ، وهي بالتمثيل شخص ، وما سواها ظلٌ وعَيْنٌ ، وما عداها أثر ، ويقظة وما قبلها حُلْمٌ ، وإنما كان كدح الفلاسفة اليونانيين والإلهيين والطبيعيين والمتقدمين والمتأخرين (x) بهذه الحياة الجامعة بين السرور والبقاء السرمدي في حظيرة القدس ومراد الأنس ، حيث لا يتعذر مطلوبٌ ولا يُفقد محبوبٌ ، حيث الطمأنينة والروحانية عند ربوة ذات قرار ومعين ، وحيث لا عبارة لنا عن كنهه لأنه بلد لا عهد لنا به ولا ألفة بيننا وبين شكله ، وإنما شعرنا بهذا كله بنور إلهي سرى إلينا فشاع فينا ووجدناه يقيناً لا ريب فيه ، وشهدناه عياناً لا مِرْيَةً به والعيان العقلي فوق القياس الحسِّي ، لأن العقل مَوْلى والحسُّ عَبْدٌ ، وشهادة المولى مقدمة على شهادة العبد ، فلذلك عَرَيْنَا أنفسنا حُجَّةً وَطَاقِنَا عن كل أَصْفَرٍ وَأَحْمَرٍ ، وعن كل حلو وحامض ، وعن كل لين وناعم ، وعن كل زِبْرَجٍ رائق ، وفاخر فائق . وفي الجملة عن كلِّ ما أوثق القيد ، وأوبق النفس ، وأوقع الدين ، وبالع في اجتلاب الهلكة ، نعم ورفعنا قرناء السوء من داخل وخارج رغبة في تلك الحياة ، وشوقاً إلى هذا الملكوت وَوَجَدْنَا بهذه الغبطة ، وطرباً إلى هذا النسيم ، وشقاً للجيب على هذه النعمة ، تدرجاً إلى هذه العاقبة . ولعمري أن من سافر إلى بلد العدل والأمن والخضيب مرَّ في

طريقه على كل مشقة و (قلة) أعوان وجذب وما هذا والله بالصعب ، ولا بالشديد مع هذا العمر القصير ، والعيش العسير ، والعوارض المؤذية ، والشدائد المعترضة والآفات المترددة . نسأل الله الذي بيده ملكوت كل شيء أن يجوذ لنا من هذا العناء المحشو بالعناء بعد العناء إلى ذلك الجوار المكنون بالقرار بتيسير وتسهيل ، ورضى قلب ، وتسليم نفسه ، ورقة بال ، وفؤاد مجيد قريب مجيب .

فهذا شرحُ أصناف الحياة الثمانية على ما جادت القريحة ، وساعدت العبارة عليه ، فأما الحياتان الباقيتان اللتان إحداهما للملائكة ، والأخرى التي بها يقال لله تعالى جده حيٌّ فليستا من الأصناف التي يلج الوهم في كُنْهها ، أو يُلمّ النطق بحقيقتها ، ونُعَوِّها لم تقع إلينا جملةً في عرض التسليم والتعظيم ، وكم من جملةٍ نَبَا التفصيل عنها ، وكم من تفصيلٍ وقف عن جملة البيان ، ولهذا حَسَنَ أن نسلو عن كل فائت من تلك المعان ، ونتعلل بما وضح لنا في هذا المكان ، ولا نتكلف ركوب البحر بلا سفينة صحيحة ، ولا آلة حاضرة ، ولا ملاح ماهر ، وذلك الجرم محروس من إشراق الوهم ، ومن تغلغل العقل . ومن رسوم الذوات ، ومن حدود الصفات ومن الجسارة على ما يُجَلُّ عنه ، ويعتلى عليه ، نَحْنُ مكانيون ، زَمَانِيون ، خياليون ، وهميون ، ظَنِّيون ، متقسمون مما كان وما يكون ، حَرَبِيون بالجهل ، جديرون بالتقص . وانما نذكر بعض ما نذكر

إذا صفت طينتنا ، وزال عنا تقسمنا ، وفارقنا وهمنا ، وزال حسنا ، وعلا
 زنا : الى دهرنا ، وعطف علينا العقل بشعاعه ، وأودعنا ما هو من جواهره
 ودرره . فأما ما دمنا نرتكض في ظله الهولي فأنا نفقد كل حظ جسيم ، ونتجه
 على كل فائت متمنى ، فاذا أقررنا بهذا الإشكال العويص فقد حرم الكرم في
 هاتين الحياتين اللتين ليستا من باب الهولي والصورة وتخطيط الطينة المهيئة ، إلا
 من جهة الدلالة عليها من ناحية الاسم المستعار لها فذا هذا ، وقد سقنا كلاماً
 نربنا من حث على نظم منشر ، وجمع منتشر ، على أنا لو أردنا شرح ذلك
 بنوع آخر من البيان لكنا نعجز عنه ، أو نتعرض لحدوث الملل منه ، ونرجع
 إلى ما وعدنا من اضافة لمنع من كلام فلاسفة اليونان وغيرهم إلى ما تقدم ،
 فإن في ذلك معونة لما مضى وتنبهاً على حقيقته ونفياً للشبهة إن عرّضت فيه ،
 وإن وجدنا قوة في الكلام على شيء منها وصلناها بما يزيدها صقلاً عند
 السمع ، ويزيدها جمالاً عند الفهم ، ويكسبها ثقة عند النفس إن شاء الله
 تعالى.

قال أوميرس : إني لأعجب من الناس وهم يمكنهم الاقتداء بالله سبحانه
 وتعالى فيدعون ذلك إلى الاقتداء بالبهائم والبياع فقال تلميذه : لعل هذا هو
 لأنهم قد رأوا أنهم يموتون كما تموت البهائم . فقال أوميرس : فلهذا السبب
 أكثر تعجبي منهم من قبل أنهم يحسبون أنهم لا يسون بدناً ميتاً ولا يحسبون أن

في ذلك البدن نفساً حيّة غير مائتة ، وفي هذا الذي قال هذا السيد بنية تام ، وزجرٌ نافع ، وإيضاحٌ لبعض ما يمر باطرافه الشكُّ ويعد في احكام الحكمة أن يكون الانسان مع فضائله التي هي العقل والتميز والمعرفة والعلم يفارق البهيمية والسبعية في الأول بالتحقيق ، ثم يصير مـثـاكلاً لهذا الثاني أعني في الفناء والبطلان ، كأن هذه الخيرات التي مُنحها وخصَّ بها إنما كان الغرضُ فيها أن يعتملها في منافع هذه الحياة الناقصة المنقصة والأحوال البائدة المنتهية ، لا وحقَّ العقل الذي إذا شهد صدق ، وإذا بينَ حَقُّق ، بل وقعت الميزة والخصوصية في هذا الطرف لتكونَ مستصحبةً للتضاعف والتزايد والاستثمار إلى الطرف الآخر ، ولا تضع ولا تضمحل بل تبقى وتثبت وتنمو وترتكز لأنها لو انقضت بانقضاء الانسان ولم تثمر في الثاني بعد أن أزهرت في الأول ولم تخفف آنفاً كما وعدت سابقاً ، ولم تم بباطنها كما نقصت بظاهرها ، ولم ترمز لغايتها كما أفصحت لشاهدها لكانت الحكمة مبتورة ، والقدرة مقصورة ، والوجود مشوباً ، والكرم مروباً ، واليأس واقعاً ، والخيبة غالبية ، والرجاء ضائعاً ، ومعاذ الله من ذلك ، بل لما كان مبدأ السباع والبهائم مخالفاً لمبدأ الانسان بالصورة المشاهدة بالعين والصورة المدركة بالعقل كان الانسان مخالفاً لمنتهى البهائم والسباع بالاعتبار المستفاد من العقل ، والتميز الحاكم بالأولى والأخرى ، والرأي المصفى من الهوى .

قال سقراط : نحن نعيش عيشاً طبيعياً كي نعيش عقلياً فاذا كان العيش الطبيعي إنما نحتاج اليه للعيش العقلي فلا نعطي القوة الطبيعية شيئاً أكثر مما تدعو إليه الحاجة والضرورة ، وهذا الذي قاله هذا الفاضل بين ، وهو غني عن

التفسير وقد نضر ما ترد الخطاب فيه ، وتألف القول عليه ، وسارت العبارة الصريحة والاشارة الكلية نحوه . وقال زيد "بن رفاعه"^(١) لتلميذه : لا تخف موتَ البدن ، ولكن يجب عليك أن تخافَ موتَ النفس . فقال تلميذه : لم قلت : خافوا موتَ النفس ، والنفسُ الناطقة لا تموتُ عندك . فقال : اذا انتقلتِ الناطقةُ من حدِّ النطق إلى حدِّ البهيمى وإن كان جوهرها لا يبطل فإنها قد ماتت من العيش العقلي . قال أبو سليمان : صدقَ هذا السيدُ لأن النفس كما تستنير بالمعارف الصحيحة والعقائد اليقينية ، والحركات المعتدلة ، والأفعال الواجبة كذلك تصدأ وتظلم وتئوي بالجهالات الراكدة ، والآراء الفاسدة ، والحركات المختلطة ، والأعمال الشنيئة ، والحالتان في طرفين متباعدين وليس الصدى كالجلو ، ولا الطالع كالغارب ، ولا الوجه كالقفص ، ولا العالي كالسافل ، الأمورُ موزونة ، والمثالُ واضحٌ ، والقياسُ صدوقٌ ، والاعتبارُ حقٌ ، والتقصيرُ وبالٌ ، والهويناءُ سفةٌ ، والاحتياطُ محمودٌ ، والمستظهر مغبوطٌ ، والرغب إلى الفاني فاني ، والرأغب في البقاء باقي ، ومن طلب وجَدَ ، ومن جَبَنَ استنجد .

قال سويقلس : إن الذي لا يعلم أن له حياةً إلا حياةً طبيعية فقط فهو شقي ، وذلك أن هذه الحياة الطبيعية شبيهة بالظل الزائل ، والنبات السريع

(١) هو زيد بن عبد الله بن مسعود بن رفاعه أبو الخير الهاشمي من اخوان الصفاء . عاش في الري والبصرة وصفه التوحيدي في الامتاع والمؤاتسة فقال : "ذكاء غالب ، وذهن وقاد ، ويقظة حاضرة ، وسوانح متناصرة ، ومتسع في فنون النظم والنثر ، مع الكتابة البارعة في الحساب والبلاغة وحفظ أيام الناس ، وسماع للمقالات ، وتبصر في الآراء والديانات ، وتصرف في كل فن ... وقد أقام بالبصرة زماناً طويلاً ، وصادف بما جماعة جامعة لأصناف العلم وأنواع الصناعة ... فصحيحهم وخدمهم" . تولى بعد ٤٠٠ هـ .

الجفوف ، وبقاء صاحبها على الأرض قليل يسيرُ بسيرة البهائم ، فأما الذي يعلم أن له مع ذلك حياة نفسية يغدوها بالنطق فإنه غير مانت ، وهو مغبوطٌ باقٍ يقتدي بأفعاله بالله عزَّ وجلَّ .

قال أفلاطون : لتكن مبادرتكم إلى الخروج من الدنيا كمبادرتكم في الخروج من الوليمة إلى أهاليكم . هذا مثلٌ صحيح واضح ولو قال : لتكن مبادرتكم إلى الخروج من الدنيا كمبادرتكم في الخروج من السجن إلى حبَّتكم في الجنان الملتفة ، والحداثق المونقة لكان أبلغ ، وفي الحقيقة أوغل .

وقال أفلاطون : الموتُ موتان ؛ موتٌ إراديٌّ ، وموتٌ طبيعيٌّ فمن أمات نفسه موتاً إراديّاً ، كان موته الطبيعي حياةً له ، هذا أيضاً في غاية الظهور ، ونزيده نوراً بالعطف عليه ، فان الكلام يكون تارة خافياً ، وتارة في غاية الخفاء ومرة بينا ومرة في غاية البيان ، فالحاجة إلى تفسير ما في غاية الخفاء ، اشدُّ من الحاجة إلى ما هو في أول الظهور ، وهذا كشعاع الشمس لما كان في غاية الظهور والانشار كان صعب المدرك ، وما هكذا القمر ، فإنه إذا كان دون ذلك امكن ادراكه ، ويستريح النظر فيه ؛ فبهذا العُذر نجسر عني تفسير ما هو ظاهر بما هو أظهرُ منه ، أو على تفسير ما هو أظهرُ بما هو أعدلُ منه أي اقرب إلى الفهم ، وألوطُ بالذهن ، وأقربُ منالاً من العقل . فنقول : الموتُ الإرادي هو قمع الشهوات المردية ، وإحجاد نيرانها المُحرقة ، وتسكين سوانحها المُتلفة ، وفي نوازيتها الجامحة . فهذه الحالة تفرغ النفس العاقلة لاقتناء كمالاتها الإلهية ، وإفاضة حركاته العدلية ، وإبراز سكناتها الكمالية ، فأما إذا كانت الشهوات

واقدة ، والذات مطلوبة ، والعادات غالبية ، فان النفس العاقلة إما أن تكون ذليلةً في مكانها ، أو مهزومةً عن أوطانها ، أر في حرب دائرة الرحي ، مخوفة العافية والمنتهى ، وأما الموت الطبيعي فهو غير مشكوك "فيه" لأنه حائل الاخلاط ؛ ذو قوة متناهية ، والاخلاط مقاديرها محدودة ، والدَّوْبَان والسيلان يعملان عليها في الجملة والتفصيل والزمان بتصاريفه بمدّ الفناء ، وتحيف البقاء حتى يكون آخر ذلك بالفراق الحسي . لكن بهذا الفراق الحسي يقع ذلك الوصال العقلي . فهذا هذا .

وأما قوله : فمن أَمَات نفسه فإلما أراد النفس الشّهوى ، فلا تغلط في الاسم إذا شابه الاسم ، فالأسماء قد تقترن في مواضع ومعانيها مفترقة ، والمعاني قد تنتظم في أماكن وأسمائها منتشرة ، ولهذا احتيج إلى الآلة المنطقية والامثلة القياسية في الأمور الجزئية .

وأما قوله : كان موته الطبيعي حياةً له فقد تقدمت شهادة الحق في طي ما سلف من الشرح .

وقال ديمقراطيس : أَمِت الشهوات في النفس ، ولا ثَمِت النفس في الشهوات ، فانك إذا أَمِت الشهوات فيها فقد القيتها في الشهوات ، وإذا أَمِتّها في الشهوات فقد حرمتها الشهوات . يريد بذلك أنك إذا حرمتها حظوظها العاجلة فقد وهبت لها حظوظها الآجلة ، وإذا غمستها في حظوظها العاجلة فقد حُلّت بينها وبين حظوظها الآجلة وهذا واضح .

وقال فيثاغورس : النفسُ بحر الشهوات ، والعقل بحر النجاة ، والحكمة بحر الخيرات ، والجهل بحر الضلالات ؛ والموت بحر الحياة .

وقيل لدوفنطس : ما تقول في الموت أخيرٌ هو أو شرٌ ؟ فقال : أيُّ خير في فرقة الأحباب ، وذوي المودات لولا الفك من الأسر ، والراحة من الجبر والكسر .

وقيل لنقوماخوس ذلك فقال : نعم المآب لولا فرقة الأحباب وما تتوعدنا فيه الآلهة من العذاب .

هذه إشارة إلى سوء العاقبة الذي كسبه بسوء الاختيار . واسم الآلهة ها هنا مستعار .

وسمعت بعض الزهاد عند موته يقول وقد نظر في وجود أصدقائه وأصحابه وهم عند رأسه : ما أشدَّ مقارنة الأصدقاء فقلت له : إن كنت على ثقة من القدوم على أصدقائك الذين قدّمتهم فلا تأسف على أصدقائك الذين خلفتهم ، وإن كنت على غير ثقة فلا تأسف فامض نفسك بالأسف عليها فقد فاتتك وفّت بفوتها .

وقال انكساغورس : كما أن الموت رديء لمن الحياة جيدة له فكذلك هو جيد لمن الحياة له رديئة ، فليس ينبغي أن يُقال : إن الموت رديء فقط بل جيد أيضاً ، لا بل ينبغي أن يقال : الموت ليس جسداً ولا رديئاً بالاضافة إلى شيء ما يكون جيداً أو رديئاً .

وقال فوثاغورس : إِنَّ آثَار الطبيعة في هذا العالم قد رُمِزَتْ بظواهرها رمزاً بعد رمز ليلخص باطن مافي هذا العالم الذي هو قبالة ذلك العالم ، فمن تلك الآثار أن الطبيعة لم تخرج أشخاص نوع الانسان كاملة الأعضاء؛ صحيحة الآلات ، بل منها الشخص التام أعني أن يكون ذا لسان وعينين ويدَين ورجلين وسائر ما يتم به البدن ويقدرُ على منفعه الحاضرة والغائبة ، ومنها الشخص المشوه الناقص كإنسان لايدُ له ولا عين أمام العاهات المعروفة والآفات المعهودة . وكما أن هذا الحكم ظاهر في أشخاص هذا النوع كذلك الحكم واضح في نفوس هذه الأشخاص أعني أن منها النفس الفاضلة الكاملة ، النقية المقدسة ، ومنها النفس الناقصة الخسيسة ، والضعيفة المُدَنَسَة ، ومنها النفس المتوسطة ، هكذا يمكن أن نبعث بعده ، وكما أن الأشخاص التي عدمت هذه الآلات التي بها تتم منافعها هاهنا معذبة ، كذلك الأنفس الشريرة أحوالها في تعادها ومنقلبها رديئة .

قال أبو سليمان^(١) وهذه عبارة شافية في الشقاوة والسعادة ؛ قال : ولو أن انساناً قال : إن الأعمى والأخرس أو الزمِن أو من أشبه هؤلاء شقيٌّ لم يَبْغُدْ ، وإن البصير الناطق الصحيح السوي هو سعيد لم يَبْغُدْ ، وإن البصير الناطق الصحيح السوي هو سعيد لم يَبْغُدْ ، كذلك الذي نرى أن العالم الخبير

^(١) هو أبو سليمان محمد بن طاهر بن إبراهيم السجستاني ، تلميذ أبي بشر متى بن يونس القُتَيْبِيّ ويحيى بن عدي . كان من أعظم علماء المنطق والمُطَلِّعين على دلائقه وأسراره ، وله : نظير في الأدب وشعر " وكان التوحيدي كثير الملازمة لمجالس أبي سليمان والنقل عنه .

الحكيم في المعاد سعيد ، وإنَّ الجاهل الشرير السعيد في المعاد شقي لم ينعُد
فهكذا أيضاً هذا .

قال أبو زكريا الصيمري^(١) : طبقات الناس من عالم خير أو عالم شرير ،
أو جاهل خير أو جاهل شرير . قال : وليس في القسمة أن يكون العالم لا خيراً
ولا شراً ، وأن يكون الجاهل لا خيراً ولا شراً قال : فهذه الأحوال
منوطة بوقاب أهلها في الأول والآخر ، والظاهر والباطن أي قبل الموت
بالحياة وبعد الحياة بالموت .

قال عيسى بن زرعة^(٢) : قال بعض أصحابنا من النصارى ممن تفلَّسَف
وتقشَّف وترهب : كيف يُبصر الانسان معاده بعين الثقة ، وعقله مستأسر في
بلاط الشهوات ، وأمله موقوف على اجتناء اللذات ، وسيرته جارية على أسر
العادات ، ودينه مستهلك بضروب الضلالات ، والله لو انسلَّ من نفسه
الغضب ، ومن نفسه المرغوب ، وصار في باحة الصفاء ، وفضاء الطهارة
والسناء ، لكان الإلف الذي نشأ منشأه ، وقوي بقوته ، وزاد بزيادته وشرفَ
بامتداده يُقْذِي عينه ، ويُذمي جبينه ، ويغطي عليه أبنه^(٣) ، ويلفته عن سُنَّته ،
ويُزِل قدمه في مسلكه ، فكيف وهو في الشهوات منغمس وفي الشبهات

(١) ورد ذكره في المقابسات : في مواضع عدة . وفي تاريخ الحكماء ٢٢٤ تحت اسم "أبو زكريا الصيمري" .

(٢) هو أبو علي النصراني عيسى بن اسحاق بن زرعة بن يوحنا المنطقي أحد المتقدمين في علم الفلسفة والمنطق
والفضلة الجوردين قال عنه البيهقي في تاريخ حكماء الإسلام : "كان حكيماً منطيقاً ، ومنطقياً كاملاً"
ولابن زرعة تصانيف عديدة ذكرها القفطي في تاريخ الحكماء ٢٤٥ ، وابن النديم في الفهرست ٣٦٩ .
توفي ابن زرعة سنة ٣٩٨ هـ .

(٣) أبْنُهُ : عيه .

مرتكس^(١) وعن الرياضة نائم ، وعن الناصح مُعْرِض ، وعلى المُرشد مُعْتَرِض ،
وإلى ما يضر جانح ، وعمّا ينفع نارج.

قال أبو الخير الخُمَار^(٢) : إِنَّمَا شَقَّ عَلَى الْإِنْسَانِ الْخُرُوجُ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ
مِنْ نَاحِيَةِ تَرْكِيبِهِ الَّذِي كَانَ بِهِ مَوْجُوداً فِي عَالَمِ الْحَسِّ . وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ بِالتَّرْكِيبِ
كَانَ إِنْسَاناً ، وَبِالْحِكْمَةِ كَانَ كَامِلاً عَلِمَ أَنَّ الْوُجُودَ الَّذِي كَانَ لَهُ بِالتَّرْكِيبِ
كَانَ مُسْتَفَاداً مِنْ هَذَا الْبَسِيطِ ، وَأَنَّ أَحَدَ الْوُجُودَيْنِ ظِلٌّ لِلْوُجُودِ الْآخَرِ ، وَإِنْ
الظِّلُّ زَائِلٌ ، وَالشَّخْصُ ثَابِتٌ ، وَلَكِنْ كَمَا أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُحَسِّسُ بِمَا يَبْقَى فِي
النَّوْعِ مِنْ بَعْدِهِ كَذَلِكَ لَا يُحَسِّسُ بِمَا يَبْقَى فِي الْعَقْلِ مِنْ بَعْدِهِ ، فإِلْفُ التَّرْكِيبِ
يُجِدُّ عَنِ الْاسْتِيْحَاشِ مِنَ الْبَسِيطِ لِأَنَّهُ عَدَمٌ مَا يَنْظُرُ الْحَسِّ ، أَعْنِي الْمَوْتَ ، وَالْعَدَمَ
كَوْنَهُ جَمَلَةً ، إِلَّا أَنَّهُ كَمَا شَقَّ عَلَى الْإِنْسَانِ النَّاقِصِ الثَّقَلَةَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، هَانَتْ
عَلَى الْإِنْسَانِ الْفَاضِلِ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ ، لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ مُطْلَعاً عَلَى الْغَيْبِ ،
مَنْقُطَعاً عَنِ انْتِهَاةِ أَقْبَلِ عَلَى بَسِيطِهِ الَّذِي كَانَ غَرِيباً مِنْ تَرْكِيبِهِ وَعَلِمَ أَنَّ
هَذِهِ الْحَالِ إِنَّمَا هِيَ تَحْيُلُهُ تَرْكِيبَهُ الَّذِي وَرَثَهُ مِنَ الْهَيُولِيِّ وَالصُّورَةِ إِلَى بَسِيطَةٍ
الَّذِي نَالَهُ مِنَ الصُّورَةِ ، فَهَذَا الْعِرْفَانُ فِي هَذَا الْمَكَانِ مَسْكَنَةٌ لِلنَّفْسِ ، وَمَصْرُفَةٌ
لِلْقَلْبِ ، وَمَجْلَبَةٌ لِلْأَنْسِ ، وَهَذَا هُنَا يَحْدُثُ الشُّوقُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَى الدَّارِ الْآخِرَةِ
وَإِلَى مَا أَعَدَّ لِلْعَارِفِينَ وَالْمُؤَحِّدِينَ لَهُ ، وَالطَّالِبِينَ لِمَرْضَاتِهِ ، وَالرَّائِبِينَ فِي خِدْمَتِهِ ،

---

(١) مرتكس : منتكس .

(٢) هو أبو الخير الحسن بن سوار بن بابا بن بگرام المعروف بابن الخمار البغدادي النعظي "كان في نهاية الذكاء
والفطنة والاطلاع على علوم أصحابه المناطقة" له كتب كثيرة ذكرها القفطي وابن النديم .

والمجاهدين في سبيله والشائمين لوائح ما سَطَعَ^(١) من عنده .

قال أبو سليمان: انما أتيَ الناس في اضطراب أسرارهم عند هذه الحقائق للغفلة الجاثمة على قلوبهم . فقال الاندلسي : ما الغفلة ؟ فقال : سهو الفؤاد بركاكة المزاج ، وبلادة الطباع ، ثم قال : والغفلة في اليقظة بإزاء الحلم في النوم ، واليقظة في الحسّ على نوعين ، فأخذ نوعي اليقظة في الحس أن صاحبها يتفد في الأمور الحسّية ، ويتوغل فيها الأمور بمكر ودهاء وكيس وفطنة واحتيال ، والنوع الآخر في اليقظة أن صاحبها يُقبل على نفسه وجوهره وحقيقته فيعني بمعرفتها ، والعناية بها بتربية العقل من حركات تعظمها بالعدالة وسكنات تنيرها بالسواء : وفي الجملة يلحظ عوالي الأمور ، ويتحلى بعالي الأخلاق ، ويكون في ظاهره انساناً مجهوداً وفي باطن ظاهره مهذباً زكياً ، وفي ظاهر باطنه ملكاً كريماً . وهذا تمثيل على تقريب ، واللفظ ظلموم ، والعبارة فتانة ، إما تضع إلى النقض المتخيف ، وأما ترفع إلى الزيادة المفسدة .

وأما أحد نوعي الاستضاءة في العقل فهو ما يحصل لهذا الانسان المعنيّ بخاصّة نفسه ، المعان على الاقتباس بعقله ، القاصد إلى اقتباس حياته الدائمة من حياته الميتة المنقطعة ، فان قلت وكيف يكون هذا ؟ وهل يجوز أن يقتبس حيلة دائمة من حياة منقطعة ، فهذا أول غفلتك ، أو جنى جان عليك . انت قد تشعل سراجك من سراج آخر قد أشفى على الانطفاء ، فيتصل الثاني وينقطع الأول . فان قلت : أن هذا الثاني إذا اشتعل فهو أيضاً إلى الخمود ، فاعلم أن

---

(١) لي الأمل : ما سطع .

ذلك إنما هو كذلك لأنك نقلت شيئاً من زمان إلى زمان الحق متشابه حكماً بما فيه ، وهذا التشابه لا يعاند الحكم الأول الخامد . فأما المقتبس لحياته الدائمة من حياته المنقطعة فانه يسير من حياة زمانية إلى حياة دهرية بدليل أن الزمان خليفة الدهر ؛ فما كان محفوظ العين بالزمان كان محفوظ العين بالدهر ، لا فاصلة بين الزمان والدهر ، لأن آخر الزمان والدهر موصول بأول الدهر والدهر زمان ولكن في ذلك العالم فلا تعجب من زمانيّ تحوّل دَهْرِيّاً بالمشاهدة النفسية والمشاكلة الجوهرية ؛ فالحياتان واحدة وإن توسطتهما الموت ؛ كما أن الشمس واحدة، وإن توسطتها الأرض وأعني القرص قرص الشمس، والشعاع المبسوط على الأرض .

تنفس القول بما اعترض ، وطال قليلاً ونرجع إلى فض ما كنا عليه ونقول : وأما اثنوع الآخر فهو ما يكمل الانسان كمالاً لا عبارة لنا عنه في هذا الوطن ؛ ولا خير عنه عند أحد من هذا النوع ؛ وهذا هو الذي خلص من جميع ما دعا إليه الأنبياء عليهم السلام ؛ وحضّ عليه الحكماء ، وتردد بين تعريض في غاية الحلاوة ، وتصريح في نهاية الخطابة ، وهناهنا نستغني عن كل دليل وبرهان ، وعن كل قيل وقال ، لأن المطلوب يصير موجوداً ، والملمس يصير مدركاً ، والمتغنى ، يصير حاضراً ، فما أولانا بعد الإشراف على هذه السبيل الواضحة بالعقل . السلوكه بالقصد ان تنفق هذه الأيام اليسيرة القصيرة الساعات، الخدودة المعدودة في طلب هذه المراتب العلية ، والدرجات الشريفة والأحوال الحسنة الكريمة .

وقال أبو سليمان : الناس في حديث الموت ثلاثة ، فأما الغني ذو الجِدة والقدرة والثروة فهو يكره الموت بالبيئة ، وفي مقابلته الفقير الشقي السيء البخت المحروم المرحوم ؛ وهذا على الضد يتمنى الموت ، والأول انما يكرهه لأنه يجب أن ينال اللذة ، ويغرق في الشهوة ، ويستمتع بالنعمة ؛ وان كانت غايته في هذه الحال الكلال والانحلال والانقطاع .

والثاني أعني الفقير إنما يتمنى الموت ليتخلص من الحسرة الخانقة ، والحرقلة اللازمة ، والحاجة الفاضحة ، والأسف الراتب ، والضجر الغالب ، فهذان على تقابلهما منقوصان منحوسان قد زلّاً وضلاً وتردياً في الهوة السفلى وما لهما ناعش ، ولا ناصر ، ولا شفيق ؛ ولا ناصح .

قال : فأما الثالث فهو الحكيم الذي قد وثّق بالمعاد ، واطمأن إلى حسن المتقلب فهو يدأب في أخذ العتاد ، وإعداد الزاد للحياة الصافية التي هي في مقابلة الحياة الكدرة ، ويكون دؤوبه ونصبه على قدر استبصاره وشوقه إلى الله تعالى في وزن معرفته بالله ، ومطالعتة على حسب يقينه في نفسه ، وخطواته على استقامة صراطه ، واجتهاده في مثال قربه ، وحنينه يتلو رقيه ، ورقية في وزان صفائه ، وهذه مقالة لا تلج كل أذن ، وصوب لا يلين به كل طين ، وعين لا يشرب منها كلُّ واد ، وترنم لا يطرب عليها كل سامع ، ولحن لا يفهمه كل فطن . قال : وإنما حرمت هذه الحكم لأن الناس قد ملكتهم الطبيعة ، وخدعتهم العاكلة ، وقمرهم^(١) الشباب وخرهم الشراب ، وسباهم الهوى ،

---

(١) قمره : سلبه ماله .

وتحكم فيهم الردى . ولا جرم ، الحق كالبارق في عقولهم ، والحكمة كاللغة على ألسنتهم ، لا في درجات لديانة يرتقون إلى الجنة ، ولا بنصائح الحكم ينتقون من أوساخ الشبهة والظنة . وكان أبو سليمان إذا نزل هذا الوادي من القول قام خطيباً : فبذل كل قائل ، وسبق كل جواد ، واستولى على كل أمد ، وأنشد أبو سليمان قول شاعرهم :

إنما العيتى في بهيمة اللذة لا ما يقوله الفيلسوفى^(١)
حكم كأس المنون أن يتساوى في حساها الغي واللمعى
ويصير الغي تحت ثرى الأر ض كما صار تحتها اللوذعى^(٢)
فسل الارض عنهما ان أزا ل الشك والشبهة السؤال الخفى^(٣)

فقال : هذا التمتط مفسدة للشباب الأغرار ، والذين ليست لهم بصيرة في الأمور ، وهم عبيد الاحساسات الوافدة بالعادة الفاسدة ، والاعتقادات الرديئة بتلقين قراء السوء ، وقائل هذا قد عاند الدين ، وخلع ريقه^(٤) الحياء ، وأفصح عن الفساد ، وصدعن الحكمة ، وقدح بزند الشبهة في النفوس الضعيفة ، والعقول الخفيفة . يامسكين ! أمن أجل أن الصالح والطالح والعالم

(١) في الوالي بالوفيات (مخطوط في الجمع العلمي العربي بدمشق) ترجمة محمد بن طاهر بن هرام السجستاني : لذة العيش.

(٢) ورد هذا البيت في الوالي هكذا مصحفاً :

وبخل البليد حيث يرى الار ض كما حل تحتها اللوذعى

(٣) ورد بدلاً عن هذا البيت :

أصبحت رقة ترايل عنها فصلها الجوهري والعرضي

(٤) الريقة : العروة في الحبل ، وخلع الريقة : تحلل .

والجاهل صاروا تحت التراب يتساوون في العاقبة ؟ أما تساوى قوم سافروا من بلد إلى بلد فلما بلغوا المقصد نزل كل واحد في مكان كان معداً له . وتلقّى بغير ما تلقى به صاحبه ؟ أما دخل قوم داراً فأجلس كل واحد منهم في بقعة بعينها وقبول هذا بشيء ، وهذا بشيء آخر ثم تقول : سل الأرض عنهما ! قد سألتنا وخبرتنا أنّها ضمت أجسادهم جثثهم وأبدانهم لا كفرهم وإيمانهم ، ولا أنسابهم واحسابهم ، ولا حكمتهم وسفهمهم ، ولا طاعتهم ومعصيتهم ، ولا يقينهم وشكهم ، ولا زهادتهم وتسيحهم ، ولا معرفتهم وتوحيدهم ، ولا خيرهم وشرهم . ولا جورهم وعدلهم . والمنقلب إلى المعاد موقوف على هذه الحالات التي عدناها وعلى أمثالها وان لم نعدّها على الجثث البالية ، والابدان المتحللة ، واللحوم المنتنة ، والشحوم الذابة ، والمهل^(١) الجاري ، وهذا كله خبر عن الصّداق ، فأين الخير عن الدرر التي كانت في الأصداق ؟ وأين الأعلّاق من الحقائق ، وأين الامتعة من الاوعية ، وأين اللطائف من الكنائف ؟ وأين القشور من اللب ، وأين الجواهر الباقية من الأعراض الفانية ؟

ثم قال : اعلم أن الناظر في هذا الكتاب رجلان : رجل ينظر إلى الأشياء ورجل ينظر في الأشياء . فالأول يحار فيها لأن صورها وأشكالها ومخاطبتها تستفرغ ذهنه ، وتستملك حسّه ، وتبدّد فكره فلا يكون له منها ثمرة الاعتبار ، ولا زبدة الاختيار ، وإذا فقد الاعتبار في الأول فقد فائدة الاختيار في الثاني ، وأما الناظر في الأشياء فإنه يتأني في نظره ، وتأنيه يبعثه على

(١) المهل : صديد الميت خاصة .

التصفح البالغ ، والتصفح البالغ يؤديه إلى تمييز الصحيح من السقيم ، والباقي من الفاني ، والدائم من العارض ، وما هو قشر مما هو لبّ ، وما هو شعار مما هو دثار ، وما هو شجرة مما هو ثمرة ، فيعلم حينذاك أن الدنيا قشرة الآخرة ، وأن الآخرة لبّ الدنيا ، وأن الموت صراط إليها ، والعابر على الصراط حريّ يجمع الزاد والخلوط ، ولكن للجواز من مكان إلى آخر يصلح للمقام والتبوء والتمهيد ، فإن الإنسان إلى ذلك دعي بكل لغة وبكل لطيفة . فمن أطاع وأجاب فقد هدي إلى سواء الصراط ، ومن أبي فقد تردّى في هوة العذاب ، ولا سبيل إلى الإجابة إلا بعد رفض كل ما خدع النفس ، وخَبَل العقل ، وأضلّ الرأي ، وزين العاجلة ، وطرحَ التهمة في الأجلة ، وكان ينشد كثيراً :

النفس تشتاق إلى قُدسها   والجسم مطبوع على حبسها
وفعلها يخرج عن حُدّه   لالفها ما ليس من جنسها
وحبسها في السفّل من علوها   أدلُّ برهان على بُخسها

فهذا هذا ، وعلى كل حال وبكل نظر ، فقد بان ووضح أن الظعن عن هذا المكان ضروري ، وأن النية غير محتملة للَبْثِ لأمور بادية وخافية ، فينبغي الآن أن نصدق البحث عن المصير إلى الثاني أهو إلى البقاء أو إلى القضاء ، وإلى الوجود أو إلى العدم ، وإلى الكمال أو إلى النقصان . أمّا لسان كل دين قديم أو حديث فقد أفصح عن البقاء والدوام والخلود السرمد في الثاني على اختلاف الحالات ، وأمّا الحكمة فجميع أجزائها وفتوحها قد نطقت ، ونادت إلى الحياة الثانية بعد هذه الحياة المعروفة ، ولم يبق وراء هذين اللسانين البليغين إلاّ ما يهذي به ناس سخفّت عقولهم ، وخفّت أحلامهم ، وزاغست آراؤهم ،

وغلبت أهواؤهم ، وقَصُرَ نظرهم ، وخَبِثَ طباعهم فسَقَ عليهم الاقرار بالمعاد
والمنقلب وظنوا أنه متى لم تكن هذه الحال عياناً أو كالعيان فانما هو ظنٌ وتخيُّلٌ
وحِسْبَانٌ . قال : ولو كان الأمر على ما زعموا لم يُحتج إلى العقل وبخشه ،
والنظر واستنباطه والاعتبار وتمثيله ، وكان الشاهد كالغائب ، والغائب
كالشاهد ، والظاهر كالباطن . والباطن كالظاهر ، والعين كالأثر ، والأثر
كالعين ، والراجع بهذا الظن مغرورٌ ، والتمني لهذه الحال مرحوم . ولا فرق بين
هذا التمني وبين من تمنى أن تكون جواهرُ البحر كلها طافية على ساحله حتى
يُكْفَى مؤونة الغوص في قعره ، وذَهَبُ الأرض كُلُّه موضوعاً على حديدِها^(١)
حتى يُكْفَى العناء في استخراجهِ من معدنهِ ، وتكون الجبال كلها مذكوكَةً حتى
يُكْفَى مشقة صعودها في حوائجهِ ، وتكون ثمار الأشجار مدركة يانعة في كل
أوان ومكان حتى يُكْفَى التعب والسقي والغرس والانتظار . وعلى هذا باب
التمني لا تقفل عليه ولا حائل دونه . وأما اللبيب صاحب الخزم المصيب فهو
الذي ينظر إلى العالم نظراً بالغاً صحيحاً تاماً ولا يعكسه عمّا هو به ، ولا
ينكسه إلى ما ليس عليه ، يأخذ منه شهادة في شيء سمي بمعونة العقل النير
ذي الشعاع المنتشر الذي فضل به على الجنس الذي هو منه على كثير من
نوعه الذي هو به حتى ينكشف له بالعقل ما هو ملبوس بالحس ، ويتضح له
بالحس ما هو غامض بالعقل ، ويشهد له الذهن بما هو مجحود بالظن ، وينصحه
(الادراك) فيما هو مغشوش بالوهم ، ويقر به اليقين مما يباعده لشك ثم لا يبقى
أثر للتسويل والتضليل إلا محوّاً ، ولا كدر في طلب المعتقد إلا صافياً ،

(١) كذا في الأصل ولعله جديداً أو مدرها .

فحينئذ يصادف الحق غير مشكوك فيه ، ويدرك المراد غير مرتاب به ، ويوصل إلى المطلوب ، واللبّ رخيّ ، والمشرّب هنيّ ، والثقة حاصلّة ، والطمأنينة واصله ، وقلّ من يتدرج إلى هذه الذروة إلّا بعد أن يكون وثيق العروة ، صحيح البصيرة ، قوي العزيمة ، محكم الأصل ، مرهف النصل ، وهذا قليل ، ومع قلته مأمول .

وقلت يوماً لأبي سليمان : أنشدني جماعة من أهل الريّ لأبي بكر محمد ابن زكريا الرازي^(١) بيتين وهما :

(١) أبو بكر محمد بن زكريا الرازي فيلسوف وطبيب وعالم بالمنطق والهندسة قبل إله كان في صباه صالحاً أو صيرفياً وأجمعت الآراء على أنه كان مغنياً فلما التحى قال : "كل غناء يخرج بين شارب ولحمة ، ما يطرب " فأعرض عن ذلك وأقبل على دراسة كتب الطبّ والفلسفة "فقرأها قراءة متعقب على مؤلفيها فبلغ من معرفتها الغاية اعتقد صحيحها ، وعُلّل سقيمها " وصنّف في الطبّ كتباً كثيرة فمن ذلك الحواشي في الثلاثين مجلدة ، وظلّ يشتغل بالطب حتى صار "رئيس هذا الفن وطبيب المسلمين غير مدافع" ثم اشتغل بعد ذلك بعلم الكيمياء والإكسير ، وطال عمره وعمي في آخر عمره ويقول الصفدي : إن سبب عماء أنه صنّف للملك منصور الساماني كتاباً في الكيمياء فأعجبه ووصله بألف دينار وقال : أريد أن تخرج ما ذكرت مسن القوة إلى الفعل ، فقال : إنّ ذلك يحتاج إلى مؤن وآلات وعقاقير صحيحة ، وإحكام صنعة فقال الملك : كل ما تريده أحضره إليك وأمدك به ، فلما كعّ عن مباشرة ذلك وعمله قال له الملك : ما اعتقدت أن حكيماً يرضى بتخليد الكذب في كتب ينسبها إلى الحكمة ، يُشغل بها قلوب الناس ويصعّب فيها لا فائدة فيه والألف دينار لك صلة ، ولا بدّ من عقوبتك على تخليد الكذب في الكتب ، ثم أمر أن يضرب بالكتاب الذي وضعه على رأسه إلى أن يقطع ، فكان ذلك الضرب سبب نزول الماء في عينه . وتوفى سنة ٣١١هـ ويقال إنه عاش إلى أن أدرك الوزير ابن العميد وقال عبد الله بن جرير : "كنت قد وقفت على بيتين من شعره وهما :

لعمري ما أدري وقد آذن البلوى .....

وكان وقوفى عليهما بدمشق سنة ٧٣١هـ فقلت راداً عليه في رزقه ورويته :

إلى جنة المأوى إذا كنت خيراً   تُخلدُ فيها ناعم الجسم والبال
وإن كنت شريراً ولم تلقَ رحمةً   من الله فالتبرأت أنت لها مال

لعمري لا أدري وقد أذن البلي
بعاجل ترحالٍ إلى أين ترحالـي
وأين مكان النفس بعد خروجه
من الهيكل المتحل والجسد البالي^(١)

فقال : وما علينا من جهله إذا لم يدرِ إلى أين ترحاله ، أما ترحالنا فلإلى
نعمي دائم ، وخلود متصل ، ومقام كريم ، ومحل عظيم في جوار من له الخلق
والأمر ، وهو الأول بالحق والموجود بالضرورة ، والمعروف بالفطرة ، والمشتاق
إليه في السر والعلانية ، والمفزع إليه بكل إشارة وعبرة ، والمشهود بكل
سكون وحركة ، والمستعان به عند كل نائبة وفادحة ، والمعهود منه كل بُر
وكرامة ، الذي لا يسمح الخطأ إلاّ به ، ولا تغنو النفس إلاّ له ، ولا يسكن
القلب إلاّ معه ، ولا يطمئن الفؤاد إلاّ بذكره ، ولا يدرك النجاح إلاّ بتوفيقه ،
ولا يطرب إلاّ بنسيم لطفه ، ولا يطرد أمد إلاّ بعنايته ، ولا يستقيم ذو أود إلاّ
برفقه ، ولا يفى شارد إلاّ بتأليفه ، ولا ينقاد مارد إلاّ بتلطفه ، ولا يسلك
طريق إلاّ بهدأته ، ولا يُنجا من كربة إلاّ بكلاءته ، ولا يتعجب إلاّ من صنعه ،
ولا يصاب بُرْدُ اليقين إلاّ بفضلّه ، ولا يُتَهّنأ إلاّ بعطائه ، ولا تنال السعادة إلاّ
باختصاصه ، ولا يعرف نعت شيء إلاّ باقتصاصه ، ولا يطرب إلاّ بترنم ذكره ،
ولا يترك في أمر إلاّ بتقديم ذكره واسمه ، ولا يُجَابُ بَلَدٌ وعَرٌ إلاّ بدليله ، ولا
يعالج عسير إلاّ بتسهيله ، ولا يقطع أمر إلاّ بتقديره ، ولا يدرك مأمول إلاّ
بتيسيره ، ولا يستولى على الأمد إلاّ بطاعته ، ولا يعتز إلاّ بمعرفته ، ولا يوثق
إلاّ بكرمه ، ولا يُحظى عنده إلاّ بتوحيده ، هو الذي وهب الاحساس ليستمتع
بتعمه ، وكرر الانفاس حتى تجال في اكناف ملكه ، ومنح العقول حتى يُستضاء

(١) في رواية : مكان الروح.

بنورها في تصفح عالمه ، وحشا الملكوت بالعجائب حتى يحار في قدرته ، وأبرز أموراً حتى يعترف بالآهية ، وغيب أموراً حتى يكون مستبداً بربوبيته ، فالجود ظاهر بالموجود ، والقدرة جارية بالتصريف ، والحكمة شائعة بالنظام ، والحاجة قائمة إلى التوفيق ، والثقة مستحكمة بالكرم ، والایمان ثابت في القلب والمعرفة مريعة في النفس ، والتمجيد معقود باللسان ، والجوارح منصرفة بالعبودية ، والشوق حديد إلى اللقاء .

فالحمد لله على ذلك كله بخالص عقيدة السر وغاية قوة البشر . فهذا هذا .
وأما ترحال ابن زكريا فإلى محل الخيرة ، ومطمأن الحسرة ، بحسب ما ضل وأضل ، وهان وعز واعتز ، لأنه خلق بالدعوى في كتبه حتى ظننا أنه ملك ، وأسف بالشك حتى تيقنا أنه قد هلك والسلام .

قد أتينا على الغرض في هذه الرسالة على ما تقدم الوعد به من شرح أصناف الحياة ، وإضافة اللمع المضمومة إليه بقدر الوسع وأرجو أن يكون مكانه من نفس الحاث على تصنيفه غير ناب ، ورضاه عني فيه غير متعذر ، على أي والله ما كتبه إلا بعد جهود الخاطر ، وقلول الحد ، وعوز النشاط ، فقد علت السن ، وفهكت الكبرة ، وانحنى الصلب ، وذوي الفهم ، وهمم الذهن ، وغلب الوسواس ، وأزف الرحيل وبيد الله الفرج ، وإليه المعراج والمعرج وعليه التوكيل .

تمت الرسالة والحمد لله وحده ، والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه آمين .

تمت سنة ٩٧٣هـ

الكشاف العام

١ - الأعلام

٢٢	افلاطون
٢٧	الأندلسي
١٩	أوميرس
٤،٣	التوحيدي
٤	الجاحظ
٣	ابن الجوزي
٢٦	الخمار "أبو الخير"
٢٣	دمقراطيس
٢٣	دوفنتس
٣	الراوندي
٢٥	أبو زكريا الضمري
٢١،٢٠،٨	سقراط
٣٥،٣٠،٢٩،٢٧،٢٥،٢١	أبو سليمان
٢١	سويقلس
٣	السيوطي

٤،٣	ابن عباد
٢٦	عيسى بن زرعة
٢٣	فوناغورس
٢٣	فيثاغورس
٣٧،٣٥	محمد بن زكريا الرازي
٣	المعري
٤،٣	المهلبى
٢٤	نقوماخوس
٣	ياقوت الحموي

٢ - الأماكن الجغرافية

٣	بغداد
٣٥،٣	الري
٣	شiraz
٣	نيسابور

٣- البطون والقبائل

٣

الصوفية

٢٦

النصارى

٤ - الأشعار

٣٣

النفس تشتاق

٣٠

أثما العيش

٣١

حكم كأس

٩

فالموت خير

٣١

فسل الأرض

٩

من أن يرى

٣٣

وحبسها

٣٣

وفعلها يحرق

٣١

يصير الغنى

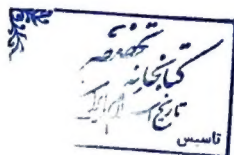
٥- الكتب الواردة في النص

٣	الإشارات الإلهية
٣	الإمتاع والمؤانسة
٣	البصائر والذخائر
٣	بغية الوعاة
٣	تقريظ الجاحظ
٥	رسالة الحياة
٣	الصدقة والصديق
٤	مثالب الوزيرين
٤	محاضرات والمناظرات
٣	المقابسات

فهرس الكتاب

رقم الصفحة	اسم الموضوع
٣	مقدمة اللجنة
٦	مقدمة المؤلف
٩	أصناف الحياة
١١	الحياة الأولى
١١	الحياة الثانية
١٢	الحياة الثالثة
١٣	الحياة الرابعة
١٣	الحياة الخامسة
١٤	الحياة السادسة
١٤	الحياة السابعة
١٦	الحياة الثامنة
٢٩	الناس والموت

٢٠٠٠ / ١١٢٨٧	رقم الايداع
977-5250-94-3	الترقيم الدولى